

تذکرہ قرآن

۸۶

الطارق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

یہ سورہ سابق سورہ کی توام ہے۔ دونوں کا عمود بالکل ایک ہے۔ صرف اسلوب بیان اور پہنچ استدلال الگ الگ ہیں۔ تمہید اور خاتمہ کے پہلو سے بھی دیکھیے تو دونوں میں حیرت انگیز مشابہت پائی جاتی ہے۔ آفاق و انفس کے شواہد اور خالق کائنات کی صفات کی روشنی میں یہ حقیقت ان میں مہر بن فرمائی گئی ہے کہ قرآن جس روز جزاء و سزا سے ڈرا رہا ہے اس کو منہی منہی نہ سمجھو۔ یہ ایک اعلیٰ حقیقت ہے۔ اس کے ظہور میں جو دیر ہو رہی ہے تو اس کو تکذیب کا بہانہ نہ بناؤ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ڈھیل ہے کہ اس کی حجت تمام ہو جائے اور تم اپنا پیما نہ اچھی طرح بھرو۔ خدا کی تدبیر نہایت محکم ہوتی ہے اس وجہ سے وہ سرکشوں کو پکڑنے میں عجلت نہیں کرتا۔ لیکن جب پکڑتا ہے تو کوئی اس کے پیچھے غلاب سے چھوٹ نہیں سکتا۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

سورہ کے مطالب کی ترتیب اس طرح ہے :

(۱-۴) آسمان اور اس کے ستاروں کی شہادت اس بات پر کہ خدا کی نگاہوں سے کوئی چیز بھی اوجھل نہیں۔ اس نے ہر جان پر پہرے بٹھا رکھے ہیں۔ جن ہوں یا انسان سب کی نگرانی ہو رہی ہے۔ وہ جس کو جب چاہے پکڑ سکتا اور سزا دے سکتا ہے۔ کوئی اس کے قابو سے باہر نہیں ہے۔
(۵-۸) منکرین قیامت کو اس حقیقت پر غور کرنے کی دعوت کہ انسان کی خلقت کسی ایسے نایاب جوہر سے نہیں ہوئی ہے جو خدا کی دسترس سے باہر ہو بلکہ وہ پانی کی ایک بوند سے پیدا ہوتا ہے جو اسی کے اندر سے نکلتی ہے۔ جب اسی کے اندر سے ٹپکی ہوئی ایک بوند کو اللہ تعالیٰ اپنی صنعت گری سے انسان بنا دینے پر قادر ہے تو اس کو دوبارہ پیدا کرنے اور اٹھا کھڑے کرنے سے کیوں عاجز رہ جائے گا۔

(۹-۱۰) اس حقیقت کا اظہار کہ خدا ہر ایک کے ہر قول و فعل بلکہ دلوں کے بھیدوں اور پس پردہ

رازوں سے بھی، اچھی طرح باخبر ہے۔ ایک دن سارے راز پرکھے اور جانچے جائیں گے۔ اس دن کسی کے پاس نہ اس کی اپنی کوئی قوت و جمعیت ہوگی جو اس کے کام آ سکے اور نہ کسی کی سعی و سفارش اس کو کچھ نفع پہنچانے والی بنے گی۔

(۱۱-۱۲) ایک عام آفاقی شہادت کا حوالہ اس امر کے حق میں کہ قرآن جس قیامت سے ڈرا رہا ہے وہ کوئی ہنسی منہ خرا کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جو پیش آکے رہے گی۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس کے لیے تیار رہیں نہ کہ اس کا مذاق اڑائیں۔

(۱۳-۱۴) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ مخاطبین تمہاری تکذیب کے لیے جو جو چاہیں چل رہے ہیں اس سے مایوس نہ ہو بلکہ ان کو ابھی کچھ دن مہلت دو۔ تمہارے رب نے ان کے لیے استدراج کا جو دام بچھیا ہے یہ اس میں پھنس چکے ہیں۔ ان کا انجام اب ان کے سامنے آیا ہی چاہتا ہے۔

سُورَةُ الطَّارِقِ

مَكِّيَّةٌ ————— آیات : ۱۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آیات

۱۷-۱۴

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ① وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ② النُّجُومِ
الْمُتَقَابِ ③ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ④ فَلْيَنْظُرِ
الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ⑤ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ⑥ يُخْرَجُ مِنْ
بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ⑦ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ⑧ يَوْمَ
تُبْلَى السَّرَافِ ⑨ فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ⑩ وَالسَّمَاءِ
ذَاتِ الرَّجْعِ ⑪ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ⑫ إِنَّهُ لَقَوْلُ
فَصْلٍ ⑬ وَمَا هُوَ إِلَّا هَزْلٌ ⑭ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ⑮ وَ
أَكِيدُ كَيْدًا ⑯ فَهَلِ الْكَافِرِينَ أَهْلُهُمْ رُويَدًا ⑰

۱۷-۱۴

ترجمہ آیات
۱۷-۱۴

شاہد ہیں آسمان اور رات میں نمودار ہونے والے اور تم کیا سمجھے کہ کیا ہیں
رات میں نمودار ہونے والے! دکتے تارے! کہ کوئی جان نہیں کہ اس پر نگہبان

نہیں۔ ۱-۲

انسان غور کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے! وہ پیدا کیا گیا۔ ہے
درا سے اچھلتے پانی سے جو نکلتا ہے ریڑھ اور پسلیوں کے بیچ سے۔ بے شک

وہ اس کے لوٹا سکنے پر پوری طرح قادر ہے۔ ۵-۸

اس دن ساری چھپی باتیں پرکھی جائیں گی تو اس وقت اس کے پاس کچھ نہ

نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ ۹-۱۰

شاہد ہے آسمان، پُر از باران اور زمین، پر تشگاف کہ یہ دو ٹوک بات

ہے اور یہ کوئی ہنسی مسخری نہیں۔ ۱۱-۱۲

وہ چل رہے ہیں ایک چال اور میں بھی کر رہا ہوں ایک داؤ۔ تو ان کافروں

کو مہلت دے، ان کو بچھڑو ذرا دیر کو۔ ۱۵-۱۶

الفاظ واسالیب کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۚ وَهُمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۚ النَّجْمُ الشَّارِقُ (۱-۳)

جس طرح سابق سورہ میں برہوں والے آسمان کی قسم کھائی ہے اسی طرح اس سورہ میں آسمان اور اس کے دیکتے ستاروں کی قسم کھائی ہے اور یہ قسم جیسا کہ وضاحت ہو چکی ہے، بطور شہادت اس دعوے پر دلیل پیش کرنے کے لیے کھائی ہے جو آگے آ رہا ہے۔

طَارِقُ کے لغوی معنی تو شب میں آنے والے کے ہیں لیکن یہاں اس سے مراد شب میں نمودار ہونے والے تارے ہیں۔ اس کی وضاحت خود قرآن ہی نے 'النَّجْمُ الشَّارِقُ' کے الفاظ سے کر دی ہے۔

'وَمَا أَدْرَاكَ' کا سوال اس شہادت کی عظمت و اہمیت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی اس شہادت کو معمولی شہادت نہ گمان کرے۔ یہ بہت بڑی شہادت ہے بشرطیکہ غور کرنے والے اس پر غور کریں اور سمجھیں، اس کو مذاق بنانے کی کوشش نہ کریں۔

'النَّجْمُ الشَّارِقُ' سے کوئی خاص تارہ مراد نہیں ہے بلکہ جس طرح 'وَالنَّجْمِ' ہُمْ يَهْتَدُونَ' (النحل - ۱۶، ۱۷) اور بعض دوسری آیات میں یہ لفظ جنس کے مفہوم میں آیا ہے اسی طرح یہاں بھی یہ جنس ہی کے مفہوم میں ہے۔ البتہ 'ثَّاقِبُ' کی صفت سے یہ اشارہ فرما دیا ہے کہ اس سے مراد وہی تارے ہیں جن کی روشنی از خود ہم تک پہنچتی ہے اور جن کی جستجو کے لیے ہمیں ترقی یافتہ دوربینوں کی ضرورت پیش نہیں آتی بلکہ ہر دیکھنے والا ان کو دیکھ اور ان سے وہ سبق حاصل کر سکتا ہے جو قرآن یہاں دینا چاہتا ہے۔ یہ امر یہاں واضح رہے کہ تارے صرف اتنے ہی نہیں ہیں جتنے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ تو مشنہ نمونہ از خود تارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کون جان سکتا ہے کہ کتنے جہان اور کتنے تارے ہیں!

رَأَى كُلُّ نَفْسٍ لَهَا عَلَيْهَا حَافِظٌ (۴)

یہ مقسم علیہ یا اصل دعویٰ ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے مذکورہ بالا قسم کھائی گئی ہے۔ لہذا اس کا استعمال یہاں ذرا نا درجہ ہے اس وجہ سے اس کی توجہ میں اہل نحو نے اختلاف کیا ہے ہم اس کی تحقیق سورہ ہود آیت ۱۱۱ اور سورہ زخرف آیت ۳۵ کے تحت بیان کر چکے ہیں۔

ستاروں کی شہادت اس دعوے پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جان پر نگران مقرر کر رکھے ہیں ایک تو اس پہلو سے ہے کہ انسان سوچے کہ جس خدا کی مقرر کی ہوئی اتنی ان گنت آنکھیں رات بھر جاگتی اور

ٹنگٹکی لگائے زمین والوں کو گھورتی رہتی ہیں کس کی مجال ہے کہ اس کے دام سے بچ کے نکل سکے یا انس کی ایجاد کردہ بڑی سے بڑی دود بینوں کے اندر بھی وہ طاقت نہیں ہے جو آسمان کے معمولی سے معمولی ستاروں کے اندر ہے جن کی روشنی تہ بہ تہ فضاؤں کو چیرتی ہوئی زمین تک پہنچ جاتی ہے۔ جو خدا اپنی قدرت کی یہ شان ہر شب میں ہمیں دکھا رہا ہے اس کے متعلق یہ تصور کہ اس کی نگاہوں سے کوئی چیز بھی اوجھل رہ سکتی ہے صرف اس شخص کے اندر پیدا ہو سکتا ہے جو غفل سے بالکل عاری ہو۔ دوسرا پہلو اس کا وہی ہے جس کی طرف ہم سابق سورہ میں بھی اشارہ کر چکے ہیں اور جو قرآن کے دوسرے مقامات میں بھی بیان ہوا ہے کہ انہی ستاروں کے اندر خدا نے ایسے برج بنائے ہیں جہاں سے ان شیا طین پر شہاب ثاقب کی مار پڑتی ہے جو خدا کے ممنوعہ حدود میں دراندازی کی جسارت کرتے ہیں۔ قدر کا یہ انتظام اس بات پر شاہد ہے کہ یہ دنیا بے راعی کا گلہ نہیں ہے بلکہ اس کے چپے چپے پر خدا نے اپنے پرہ دار بٹھا رکھے ہیں جو شب و روز ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں اس وجہ سے لازماً اس کے بعد ایک یرم الحساب آنا ہے جس کے احتساب سے کوئی بھی اپنے کو بچا نہ سکے گا۔

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۖ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۖ يُخْرَجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (۵-۸)

یہ اس احساسِ ذمہ داری کی طرف توجہ دلاتی ہے جو ہر اس انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے جو اس حقیقت کو پا گیا ہے کہ یہ دنیا کوئی اندھیری نگری نہیں ہے بلکہ اس کا خالق ایک ایک چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہے اور جب وہ نگاہ رکھے ہوئے ہے تو لازم ہے کہ وہ ایک ایسا دن بھی لائے جس میں نیکوں کے سامنے ان کی نیکی اور بدوں کے سامنے ان کی بدی اپنے حقیقی نتائج کی صورت میں بے نقاب ہو۔

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۚ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۚ يُخْرَجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۚ

خلقت پر غور کرے تو خدا کی قدرت، حکمت اور اس کی صنعت گری کی ایسی شانیں ظاہر ہوں گی کہ وہ پکاراٹھے گا کہ جو خدا پانی کی ایک حقیر بوند سے اس کو ان اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کر سکتا ہے وہ مرنے کے بعد اس کو دوبارہ اٹھا سکنے پر بھی قادر ہے۔

جزاردنرا کے منکرین کا سب سے بڑا شبہ یہی تھا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے کو بے نیازا مکان تصور کرتے تھے۔ ان کے اس شبہ کو دور کرنے کے لیے قرآن نے جگہ جگہ ان کو خود ان کی خلقت پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ سورہ عبس میں اسی طرح کے لوگوں کو ان الفاظ میں تنبیہ فرمائی ہے:

قُلْ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۚ مِنْ أَيِّ

انسان غارت ہو کتنا ناشکر ہے! اس کو خدا

شَيْءٌ خَلَقَهُ مِنْ نَفْسِهِ
خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ لَا تَعْلَمُ السَّيْلَ
يَسْرَهُ لَا تَعْلَمُ أَمَاتَهُ فَاتَّخَذَهُ
تَعْلَمُ إِذَا شَاءَ الشَّرَّهَ

(عبس - ۱۰۰: ۲۲)

نئے کس چیز سے پیدا کیا، پانی کی ایک بوند سے!
اس کو پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک
اندازہ ٹھہرایا، پھر اس کے لیے راہ آسان کی
پھر اس کو موت دی اور اس کو قبر میں رکھوایا۔
پھر حجب چاہے گا اس کو بٹھا کر اُکرنے کا۔
خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ لَا يَخْضَجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ یہ اس پانی کی نوعیت
اس کے خروج کی صورت اور اس کی جگہ کے حدود اور بعد کی وضاحت فرمادی تاکہ انسان پر یہ حقیقت واضح
ہو جائے کہ یہ پانی نہ کوئی جو ہر نایاب ہے اور نہ یہ کسی ایسی ولایت سے آتا ہے جو خدا کی خدائی
کے حدود سے باہر ہو بلکہ انسان ہی کی ریڑھ اور اس کی چھاتیوں کے بیچ سے اچھلتا ہے اور قدرت
اسی کو اپنے سانچے میں جس شکل و صورت پر چاہتی ہے ڈھالتی ہے اور پھر اس کو بطن مادر سے
باہر لاتی ہے مطلب یہ ہے کہ جس خدا کی اس عظیم قدرت و حکمت کا مشاہدہ ہر شخص خود اپنے وجود
کے اندر کر رہا ہے کیا اس کے لیے اس کو دوبارہ زندہ کرنا ناممکن ہو جائے گا! اسی حقیقت کی طرف
سورہ انفطار میں یوں توجہ دلائی ہے۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا
عَرَّفَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ
الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ
فَعَمَلَكَ لَا فِي أَحَدٍ
صُورَةٍ مَّا شَاءَ وَكَبَدَهُ
كَلًّا بَلْ تُكَذِّبُونَ
بِالْبَيِّنِ

(الانفطار - ۸۲: ۶-۹)

اے انسان، تجھے تیرے اس رب کریم کے باب
میں کس چیز نے مغالطے میں ڈال رکھا ہے؟ جس
نے تیرا خاکہ بنایا، پھر تیرے نوک پیک سنوارے
اور تجھے بالکل ٹھیک ٹھاک کیا اور جس شکل
پر چاہا تجھے مشکل کر دیا! (اس خدا کی قدرت
کے باب میں کسی شک کی گنجائش) ہرگز نہیں
ہے لیکن تم جزاء و سزا کو جھٹلانا چاہتے ہو
(اس وجہ سے اس قسم کے شبہات ایجا کر رہے ہو)۔
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لِقَائِهِ۔ یعنی جس خدا نے انسان کو پیدا کرنے میں اپنی قدرت و حکمت کی
یہ شانیں دکھائی ہیں وہ اس کے مکھپ جانے کے بعد اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی ضرور قادر ہے۔
'رَجْعِهِ' میں ضمیر کا مرجع انسان ہے جس کو آیت قُلْ يَتَّبِعُوا الْإِنْسَانَ مِمَّ خُلِقَ (ہم میں خود کو نے کی دعوت
دی گئی ہے۔ یہ امر یہاں واضح ہے کہ اگرچہ لفظ عام استعمال ہو رہا ہے لیکن اصل روئے سخن قریش ہی
کی طرف ہے جو اس قسم کے لاطاعی شبہات پیدا کر کے قرآن کے انداز کو غیر موثر بنا دینا چاہتے تھے۔
يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (۹)

اعتدال کے
اعتساب کی
نوعیت کے
اس دن جس طرح کے احتساب سے لوگوں کو سابقہ پیش آئے گا یہ اس کا بیان ہے۔ فرمایا کہ اس دن مخفی باتیں بھی جانچی اور پرکھی جائیں گی۔ یعنی صرف ظاہری اقوال و اعمال ہی زیر بحث نہیں آئیں گے بلکہ مخفی اعمال، دلوں کے کھوٹ اور نیتوں کے فساد بھی پرکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے آلات ہیں جو مخفی سے مخفی گوشوں میں کیے ہوئے اعمال و اقوال کا بھی کھوج لگالیں گے اور ہر عمل کو پرکھ کر بتا دیں گے کہ کس کے اندر کتنا کھوٹ ہے اور کتنا اخلاص۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اس دن آدمی کے اعضاء و جوارح بھی ان تمام اعمال کی گواہی دیں گے جو انسان نے کیے ہوں گے تو جب اعضاء و جوارح بھی گواہ بن کر اٹھ کھڑے ہوں گے تو کسی راز کے راز رہنے کا کیا امکان باقی رہا۔

فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ (۱۰)

اس دن آدمی کے پاس نہ اس کی اپنی ذاتی قوت ہوگی جس سے وہ مدافعت کر سکے اور نہ اس کے اعموان و انصار اور شرکاء و شفعاء میں سے کوئی اس کی حمایت کے لیے اٹھے گا۔ ہر ایک کا ظاہر و باطن کھلی کتاب کی طرح سامنے ہوگا اور صرف خدا نے عظیم و جبار ہی کا فیصلہ ہے چون و چرا نافذ ہوگا۔
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۚ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الْمُصَدِّعِ (۱۱-۱۲)

حیات بعد الموت
پراگاتی شہاد
اوپر حیات بعد الموت اور روز جزا پر انسان کی خلقت سے شہادت پیش کی ہے۔ اب اسی دعوے پر ایک آفاقی دلیل کی طرف توجہ دلائی ہے۔
رَجْعٌ کی تشریح اہل لغت نے 'المطر بعد المطر' سے کی ہے۔ یعنی وہ بارش جو کیلئے بعد دیگرے ہوتی اور زمین کو زندگی و شادابی بخشی ہے۔

'صَدْعٌ' کے معنی پھٹنے کے ہیں۔ یعنی جب بارش ہوتی ہے تو زمین کے مسامات کھل جاتے ہیں اور وہ پانی جذب کر کے پھول جاتی اور دیکھتے دیکھتے لہلہا اٹھتی ہے۔ اگرچہ یہاں لہلہا اٹھنے کا ذکر لفظوں میں نہیں ہے لیکن قرینہ اس پر دلیل ہے۔ اسلوب قسیمہ ہے اس وجہ سے بات اشاروں میں کہہ دی گئی ہے۔

قرآن کے دوہرے مقامات میں مختلف اسلوبوں سے یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کو از سر نو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ جو لوگ اس بات میں شک کر رہے تھے اُن کو ملامت کی گئی ہے کہ تم ایک ایسی بات میں شک کر رہے ہو جس کا مشاہدہ آئے دن تمہیں ہوتا رہتا ہے۔ سورہ انبیاء میں اسی طرح کے شک کیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

أَوَلَمْ يَسْأَلِ بَيْنَ كُفْرًا ۚ

الْأَرْضِ وَالْأَرْضِ كَاتِرًا ۚ فَفَقَّهْنَاهَا

کیا جنہوں نے قیامت کا انکار کیا انھوں نے

نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں بند

کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ یہ خدا کی گرفت سے باہر نکل جائیں گے تو تم بھی ان کو ڈھیل ہی دو یعنی ان کے طعنوں اور مطالبات سے تنگ آکر یہ متنا نہ کرو کہ اب ان کو کوئی نشانی عذاب دکھا ہی دی جائے یا سہ سے ان کا قصہ ہی پاک کر دیا جائے۔

’اَمْهَلْهُمْ رَوْحًا‘۔ یہ اوپر کے ٹکڑے ہی کی وضاحت ہے کہ اس ڈھیل سے یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی غیر محدود مدت کے لیے ان کو ڈھیل دی جائے بلکہ بس ذرا سی ان کی رسی دراز کر دی جائے تاکہ جو کلیں یہ کرنی چاہتے ہیں کر لیں بالآخر تو ان کو اپنے انجام سے دوچار ہونا ہی ہے۔

یہاں کلام کا یہ پہلو خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ ڈھیل دینے کی ہدایت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی جا رہی ہے جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اب ان کی قسمت کی باگ، دراصل پیغمبر ہی کے ہاتھ میں خدا نے دے دی ہے۔ البتہ وہ پسند یہ فرماتا ہے کہ پیغمبر ان کو ذرا سی ڈھیل مزید دے دیں۔

ان سطور پر اب سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ فَاَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی اِحْسَانِہِ۔

لاہور

۲۳۔ اکتوبر ۱۹۷۹ء

یکم ذوالحجہ ۱۳۹۹ھ